四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷七十八

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣馮蓋

法苑珠林卷七

唐　釋道世　撰

日月篇第三之餘

日宮部

依起世經云佛告諸比丘日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾以二種物成其宮殿正方如宅遥看似圓何等為二所謂金及玻瓈二面兩分皆是天金成清

淨光明一面一分是天玻瓈成淨潔光明有五種風吹轉而行何等為五一名為持二名為住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行彼日天宮之前别有無量諸天於前而行時各常受樂皆名牢行依長阿含經云日天宮牆地薄如華葩為五風所持地又日宮殿中有閻浮檀金以為妙輦轝高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲具足受樂日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫日天身光出照於輦輦有光明

復照宮殿光明相接出已照曜遍四大洲及諸世間日天身輦及宮殿有一千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六拘盧舍（依雜寶藏經有五里）未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六拘盧舍不差日道日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行爾許

月宮部

如起世經云佛告比丘月天子宮殿縱廣正等四十九

由旬四面垣牆七寶所成月天宮殿純以天銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢光甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照亦為五風攝持而行五風如前月天宮依空而行亦有無量諸天宮殿引前而行恒受快樂於此月殿亦有大輦青瑠璃成舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂隨意而行彼月天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫彼月

天子身分光明照彼青輦其輦光明照月宮殿宮殿光照四大洲彼月天子有五百光向下而照有五百光傍行而照是故月天名千光明亦復名為涼冷光明又何因緣月天宮殿漸漸現耶佛答此月三因緣一背相轉二青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故月漸而現三從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復何因緣是月宮殿圓淨滿足亦三因緣故令如是一爾時月天宮殿面

相轉出二青色諸天一切皆青當半月中隱於十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然火熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是月宫十五日時能覆諸光三復次日宫殿六十光明一時流出障月輪者此月宫殿十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復何因緣月天宫殿於黑月分第十五日一切不現此月宫殿於黑月分十五日最近日宫由彼日光所覆翳故一切不現復何因緣名為月耶此月宫殿於黑月

分一日已去乃至月盡光明威德漸漸減少以此因緣名之為月西方一月分為黑白初月一日至十五日名為白月十六日已去至於月盡名為黑月此方通攝黑月合為一月也復何因緣月宮殿中有諸影現此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪又瑜伽論云由大海中有魚鼈等影現月輪故有其內有黑相現依西國傳云過去有兔行菩薩行天帝試之索肉欲食捨身火中天帝愍之取其焦兔置於月內令未來一切衆生舉目瞻之知是過去菩薩行慈之身

寒暑部

依起世經云復何因緣夏時生熱佛言日天宫殿六月之間向北行時一日常行六拘盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種山令其生熱復何因緣有諸寒冷日天宫殿六月已後漸向南行復有十二因緣能生寒冷於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬周迴無量其中衆華悉皆徧滿香氣甚盛日天光明照觸彼海此是第一寒冷因緣第二伊沙陀羅山第三遊乾陀山第四善現

山第五馬耳頭山第六尼民陀羅山第七毗那耶迦山第八輪圍大山第九閻浮洲中所有諸河流行之處日天照觸故有寒冷第十瞿陀尼洲諸河倍多第十一弗婆提諸河倍多第十二鬱單越諸河倍多此之十二諸河流水日天光明照觸寒冷前之生熱十二次前八山外第九是空中去地萬由旬有夜叉宮殿第十是四大洲山合為第十也又立世阿毗曇論問言云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未減盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水界上昇

所以知然深水最暖淺水則寒節已至日行路照炙不久陽氣在内食消則速以是事故冬時則寒云何春熱時水界長起減已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行内路照炙則久身内火羸故春熱云何夏時冷熱是大地八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒若風不起是時則熱是故夏中有時寒熱西方四月為一時但立春夏冬故不立秋故立三時廞也又起世

經云以何因緣有諸河水流於世間佛告比丘以有日故有熱有熱故有炙有炙故有蒸有蒸故有汗濕以汗濕故一切山中汗流為水以成諸河

照用部

依長阿含經云劫初長成時天地大闇有大黑風吹大海水開取日以照天下著須彌半安日道中行旋繞四天下照燭衆生又起世經云爾時世間便成黑暗是時忽然出生日月及諸星宿便有晝夜年歲時節爾時日

天昇大宫殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方沒已還從東出爾時衆生復見日天從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宫殿再從東出右繞須彌當於西沒第三見已亦相語言是天光明流行此也故有如是名字出又智度論云日月方圓五百由旬而今所見不過如扇處處經云佛語阿難人眼所見知四十二萬由旬人眼所見又立世阿毗曇云云何為夜云何為晝因月故夜因日故晝欲界者自性黑暗日光隱故是則

為夜日光顯故是則為晝又起世經云佛告諸比丘若閻浮洲日正中時弗婆提洲日則始沒瞿耶尼洲日則初出鬱單越洲正當半夜若瞿耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒鬱單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲正當半夜若弗婆提洲日正中時鬱單越洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿耶尼洲正當半夜佛告比丘若閻浮洲人所謂西方瞿耶尼人以為東方瞿耶尼人所謂西方鬱單越人以為

東方欝單越人所謂西方弗婆提人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以為東方南北二方亦復如是

虧盈部

依立世阿毗曇論云云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則晝是日黑半圓滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開

三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則說黑半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麤故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半又起世經問言復有何因緣

於冬分時夜長晝短佛答比丘曰天宫殿過六月已漸向南行每於一日移六拘盧舍無有差失當於是時日天宫殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾以此因縁於冬分時晝短夜長復何因縁於春夏時晝長夜短佛答云日天宫殿過六月已漸向北行每一日中移六拘盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寛行久所以晝長以此因縁春夏晝長夜分短促智度論云如阿鞞跋致品中所説日月歳節者日

名從旦至日初分中分後分夜亦有三分一日一夜有
三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減
若五月至晝十八時夜十二時十一月至夜十八時晝
十二時一月或三十日半或三十日或二十九日半或
二十七日半有四種月一者日月二者世間月三者月
月四者星宿月日月者三十日半世間月者三十日月
月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七
日加六十分之二十一閏月者從日月世間月二事中

出是名十三月或十三月名一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分時前分已過後分未生中分無住處無相可取日分空空無所有到三十日時二十九日滅云何和合成日月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分别依經人多薄福日月交變或有赤日赤月種種徵恶具如經說

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在虛空中一拘盧舍二三乃至七拘盧舍住或復有雲上虛空中一由旬乃至七由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天依經雲亦多種或有五色慶雲而現或有赤雲黑雲種種

而現不可盡說備如仁王經等具述也

震雷部

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者為三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相揩即有火出此亦如是依經雷亦多種

或有雷車鼓鬼神捊打手擊故俗云稱為天鼓於中亦有罪惡多者霹靂而死見受報也

擊電部

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等為二一東方有電名曰無厚南方有電名順流西方有電名墮光明北方有電名曰百生樹二者或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰

電光或復南方順流大電與彼北方百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處依經文先有雷無電或先有電後雷相擊火出霹靂人物

降雨部

依分別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨甚麤喜則和潤瞋則雷電阿脩羅為共帝釋鬬亦能降雨麤細不定依經雨亦多種或有無雲而雨或有先雲而雨或有因龍而雨或有不依龍而雨實由衆生自業所感具如經說也

失候部

如起世經云佛告諸比丘有五因緣能障礙雨令占師不測增長迷惑記天必雨而更不雨何者為五一於虛空中雲興雷作伽荼伽荼瞿厨瞿厨等聲或出電光或有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中此是第一雨障因緣占者不知而竟不雨第二有時虛空起雲雲中亦作伽

荼等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見相𧈪天降雨爾時火界增上力生即於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣占者不知而遂不雨第三有時虛空中起雲雲中亦作伽荼等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見已記天必雨以風界增上力生則吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩連那磧地此名第三雨障因緣占者不知而遂不雨第四有諸衆生為放逸汚清淨行故天不降雨第五為閻浮提人有不如

法慳貪嫉妬邪見顛倒故天則不雨此二作法並同前說長阿含經亦同相似以此因緣相師迷惑占雨不定增一阿含經云日月有重翳使不得放光明何等為四一者雲二者風塵三者煙四者阿須倫使覆日月不得放光明比丘亦有四結覆蔽人心不得開解一者欲結二者瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得開解四分律亦有四種喻同前一者婬慾二者飲酒三者捉錢寶四者邪命有此四法亦令佛法不明了故頌曰

火氣上昇煙　雲氣𩃬𩅀雲　神龍吐津霧

颰埃坋人塵　酒為放逸門　婬為生死源

金銀生忠重　邪命壞戒根

地動部

依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲知地動幾事佛語阿難有三因緣一為地倚水上水倚於風風倚於空大風起則水擾水擾則地動二為得道沙門及神妙天欲現感應故以地動三為佛力自我作佛前後已動三千

日月萬三千天地無不感發天人鬼神多得聞解又大方等大集念佛三昧經云一切大地六種震動一動遍動等遍動二震遍震等遍震三涌遍涌等遍涌四吼遍吼等遍吼五起遍起等遍起六覺遍覺等遍覺是六各三合十八相如是東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒又立世阿毗曇論云佛告富樓那復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地大相令小小相令

大欲令地動亦能震動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風下吹亦有傍動是風平等圓轉相持又智度論云地動有四種一火二龍三金翅鳥四天二十八宿等又諸羅漢諸天等亦能地動又增一阿含經云佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深六十八千由延為水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也

若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在母胞中地為大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地為大動是七動也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地為大動是八動也依經地動亦有多種或有地動聖人出世有山動四果聖人出世或有諸佛菩薩出世或動一世界多世界亦有薄福衆生感得地動損破依正兩報具如經說

述曰自下略叙俗書天地初分陰陽形變之意謂有五重一元氣二太易三太初四太始五太素第一元氣者依河圖曰元氣無形匈匈蒙蒙偃者為地伏者為天禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖皇甫士安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五歷紀曰未有天地之時混沌如雞子溟涬始同濛鴻滋分歲起攝提元氣啟肇帝系譜曰天地初起溟涬濛鴻即生天皇治萬八千歲以木德王列子曰夫有形者生於無形則天地安從生

〔張虞注曰天地無所從生而自然生〕故有太易有太初有太始有太素變而為一一變而為七七變而為九九者變之究也乃復變而為一一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定其吉凶也春秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母地兄日姊月〔父天於圜丘之禮也母地方澤之祭也兄日於東郊姊月於西郊〕白虎通天之為言鎮也居高理下為人鎮也春秋說

題辭天羣陽之精合為太一分為殊名故立字一大為天春秋繁露曰天有十端天為一端地為一端陽為一端陰為一端土為一端人為一端金為一端木為一端水為一端火為一端凡十端天亦有喜怒之氣哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰穹蒼蒼天也李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼也春為蒼天李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天也夏為昊天李巡曰夏萬物壯其氣昊昊故曰昊天也秋為

旻天李巡曰秋萬物成熟皆有文章故曰旻天旻文也郭景純曰旻猶愍愍萬物彫落也冬為上天李巡曰冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天郭景純曰言時無在上臨下而已也廣雅曰天圓廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十一里半下度之厚與天高等孝經援神契天有七衡六間夫天有七衡而六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里洛書甄曜

度曰周天三百六十五度四分度之一又度為千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里論衡曰日一日行一度一度二千里日晝行千里舒疾與騏驥之步相類也白虎通曰日行遲日行一度月行十三度十九分度之七日月徑千里又計日行路有其內外從極北至極南相去九百九十由旬經一百八十日日行從內至外又經一百八十日日行從外至內是故名行言日行六十里者由輪大故日逆天行以行遲故唯六十

里是故一年有十二月六月北行六月南行總有三百六十度行路也白虎通曰月所以滿缺何歸功於日也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行也月有大小行天左旋日右行日行遲月行疾及日為一月至二十九日未及七度即須三十日過七度日不可分故乍小明有陰陽即有閏月行周天三百六十五度四分度之一十二月日不帀十二度故三年一閏五年再閏也明陰不足陽有餘閏者陽之餘也徐

整長歷日月徑千里周圍三千里下於天七千里尚書考靈曜云日光照四十萬六千里又地說書日月照四十五萬里列子曰孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一小兒曰我以日始出去人近而日中時遠一小兒以為日初出時遠而日中時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如槃蓋此不為遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄涼涼及其中如探湯此不為近者熱而遠者涼乎孔子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多智乎

桓譚新論曰予小時聞閭巷言孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一兒曰我以日始出時近日中時遠一兒以日初出遠日中時近長水校尉關子陽以為天去人上遠而四傍近以星宿昏時出東方其間甚疎相去丈餘夜半在上視之甚數相去唯一二尺日為天陽火為地陽地陽上昇天陽下降今置火於地從傍與上診其熱遠近不同乃差半焉日中在上當天陽之衝故熱於始出從太陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣猶不如清

朝也論衡曰夫日月不圓視若圓若圓者去人遠也夫日火精在地水火不圓在天火何故獨圓日月在天猶五星五星猶列星不圓光曜若圓何以明之春秋之時星霣宋都視之石也不圓是知日月五星亦不圓也論衡曰儒言日中有三足烏日者火也烏火中焦爛安得如立然烏日氣也詩推度災曰月三日成魄八日成光蟾蠩體就決鼻始萌宋均注曰決鼻兔也春秋孔演圖曰蟾蠩月精也春秋元命包曰陰精為月日行十三度常詘任

而受受陽精也受明精在內故金水內景河圖始開曰黃泉之埃上為青雲青泉之埃上為赤雲白泉之埃上為白雲玄泉之埃上為玄雲淮南又載河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣易說卦曰巽為風撓萬物者莫疾於風風以動之河圖帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和為通正謂之景風李巡曰景風太平之風也南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頽郭璞注暴風從上下扶搖謂之猋從下上也風與火為庉音屯庉盛貌回風為

飄日出而風為暴風而雨土為霾音埋陰而風為曀易稽覽圖曰降陽為風降陽之動不鳴條易說卦曰震為雷動萬物者莫大於雷河圖帝通記曰雷天地之鼓也左傳昭四年藏冰以時則雷出不震棄冰不用則雷不發而震春秋元命包曰陰陽合而為雷師曠占曰春雷始起其音柏柏格其霹靂者所謂碓雷旱氣也其鳴依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分雨雷有音如雷非雷音在地中其所往者兵起其下無雲而雷

名曰天狗行不出三年其國亾河圖始開圖曰激陽為雷易稽覽圖曰隂陽和合為電輝輝也其光長春秋元命苞曰隂陽激為電史記天官書電者隂陽之動也穀梁傳隱九年震雷也謂急雷令之霹靂也爾雅曰疾雷為霆蜺郭璞注曰雷之急激者謂之霹靂也說文曰震霹靂震動也釋名曰霹靂折也震戰也所擊輒破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠棲神廬嶽甞有遊龍翔其前遠公有奴以石擲中仍騰躍上昇有頃風雲飈煜公知是龍之所興登山燒香會僧齊

聲唱偈於是霹靂迴向投龍之石雲雨乃除異苑曰乞佛虜凶虐暴惡塚中霹靂其柩引身出外題背四字表其凶逆國少時為涉去所襲頌曰

日月長懸　天曜恒暉　晝金夜玉

孰與玄期　出則晃朗　沒已還晞

虧盈隱顯　晦朔旋璣　星辰列位

福壽靈威　聖人建立　隨業增徽

雲龍相會　升降分離　擊動雷電

寒暑應時

六道篇第四之一

諸天部

述意

夫論天報識復豐華服玩光新身形輕妙而自在天上更是魔王無想定中翻為外道四空之頂邪執不輕六欲之間迷惑殊重不能受持般若供養涅槃憍慢轉增我人逾盛所以頭華萎髻腋汗流衿寶殿歇光羅衣聚

膩憑斯淨心悉皆懺蕩普為四王忉利兜率炎摩化樂他化梵王梵輔光音遍淨廣果那含不煩不熱善見善現空處識處不用處非非想處乃至橫窮他界竪極上天或復端坐華臺動逾劫數凝神王殿一視千年願令自然之服不離身形善法之堂永蒙遊觀絕生離之病無戰陣之勞長樹五衰恒豐七寶色像端嚴容儀煒燁永離苦因清昇樂果也

會名

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名為道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名為趣亦可依所造之業趣彼生處故名為趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於天乃至地獄也問曰唯有此六趣定更有餘道耶答曰且據一家不增減說若依樓炭經中亦說九道衆生共居一菩薩道二緣覺道三聲聞道帖前六道以凡聖同居為欲相傚也天者如婆沙釋名光明照耀故名為天又天者顛也顛謂上顛萬物之中唯天在

上故名顛也又天者顯也顯謂高顯萬物之中唯天獨
高在上顯覆故名顯也問曰何故彼趣名天答曰於諸
趣中彼最勝最樂最善最妙最高故名天趣有說先造
作增上身語意妙行往彼生彼令彼相續故名天趣有
說光明增故名天以彼自然光恒照晝夜故聲論者說
能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂
故名天以恒遊戲受勝樂故問曰諸天形相云何答曰
其形上立問曰語言云何答曰皆作聖語又立世阿毗

曇論云天名提婆謂行善因於此道生故名提婆令略論諸天報身之相所謂諸天皆無骨肉亦無大小便利不淨身放光明無别晝夜報得五通形無障礙故正法念經云譬如一室然五百燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不窄不妨又彼經云彼夜摩天或有一百或有一千共聚在一蓮華鬚同坐不妨不隘不窄以善業故自業力故又智度論云第三遍淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙又正法念經云爾時夜

摩天王為諸天說偈云

若人心念佛　是名善命人　不離念佛故

是為命中命　若人心念法　是名善命人

不離念法故　是為命中命　若人心念僧

是名善命人　不離念僧故　是為命中命

又夜摩天中有三大士常為放逸諸天而演說法何等為三一者夜摩天王牟修樓陀菩薩二者善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常為利他而

演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提無上菩提

受苦

今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麤苦而有微細苦何以知之四禪中說有行立坐臥隨有四故皆應有苦又色界有眼耳身識即此識中所有諸受名為苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有苦又無理解

愛著已報失時大苦如經中說唯得道者將命終時無憂苦色今既是凡寧無憂苦論中云無苦者以苦相微故說言無如食少鹽故言無鹽非是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起麤貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等故言無苦非無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死屍處中則為不淨衆共捨之不生愛著色界亦爾雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀名不修身故知有苦又法句喻經

云有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸比丘向論何事即起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之元勞心極慮憂畏萬端三界蝡動更相殘害吾我縛著生死不息

皆由身與欲離世苦本當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此最為樂故知未得聖智滅此三界之身當非苦耶問曰色界有身有苦可爾無色無形苦受何生答曰彼報精微凡小不覩無其麤礙非無細色廣論有無備在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬如極處墮摧碎爛又成實論云苦樂隨身至於四禪憂喜隨心至於有頂問曰生上天者離惡積善何故報盡即入三塗答曰凡夫無始已來惡業無窮

一日貪瞋尚受千形況惡既多暫伏結生報福既盡昔業時熟還墮三塗何所致感故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天苦者謂彼天中鬬戰之時遞相加害身心俱苦若割肢節斷而復生斬首截腰則有死苦如毗曇說欲界諸天有十業道雜不律儀雖天不害天而害

餘趣亦有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道皆有又福欲盡時五衰相現則大憂惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔輭細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差别如蜜和毒藥初美後苦故正法念經偈云

如蜜和毒藥　是則不可食　天樂亦如是

退没時大苦　業盡懷憂惱　捨離諸天女

退時太苦惱　不可得譬喻　善業欲盡時

如燈焰欲滅　不知何所趣　心生大苦惱
天上欲退時　心生大苦惱　地獄眾苦毒
十六不及一　一切諸焰輪　愛力之所作
愛鏁縛眾生　至諸險惡道　三界如轉輪
業繫輪不斷　是故捨愛欲　離欲得涅槃
又涅槃經云雖復得梵天之身乃至非想非非想天命
終之時還墮三惡道中雖為四天王乃至他化自在天
身命終生於畜生道中或為師子虎兕豺狼象馬牛驢

等故知天報盡時其身大苦既有斯難即須披誠疏滌此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時修善設生天上由昔餘殃天中徵受故正法念經云若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心迷亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先

世有邪婬業見諸天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂
是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受
此業報又帝釋復觀業果於殿中㕦喚大地獄十八隅
處殺生偷盜邪婬妄語業墮此地獄具受衆苦從地獄
出生餓鬼中壽命長遠從餓鬼中死生畜生中互相殘
害從畜生中死若生人中身色燋悴無有威德若有餘
業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具
光明微少不為天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智

慧薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天衆與阿脩羅鬬戰之時為他所殺以餘業故

法苑珠林卷七

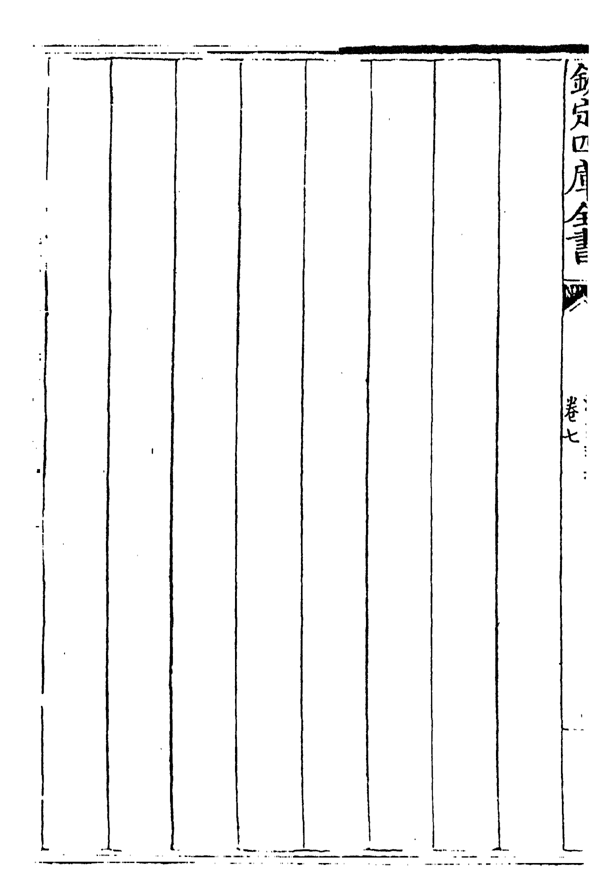
校譌

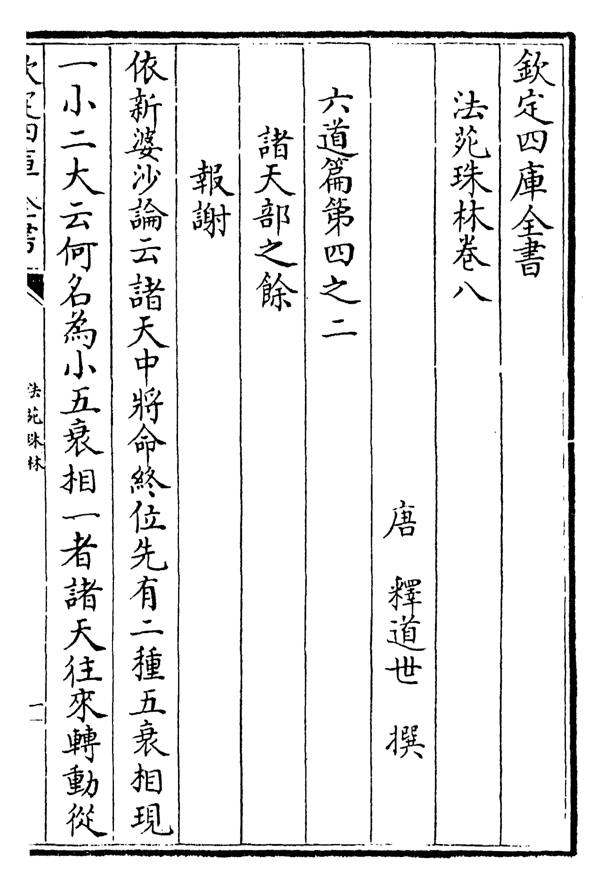
第十八紙四行行天之行北藏作何第二十二紙十二行王宋南藏作玉

音釋

嚂烏懈切愜也 怕粥角切恬靜也 鏁蘇果切 兕詳里切獸似牛一角 滌徒歷切洗除也

麴丘匊切酒媒也 叛薄半切背也

法苑珠林卷八

唐　釋道世　撰

六道篇第四之二

諸天部之餘

報謝

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名為小五衰相一者諸天往來轉動從

嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫奕晝夜相照身無有影將命終時身光微昧有說令滅身影便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力强盛眼嘗不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何為大五衰相一者

衣服鮮淨今穢二者華冠光盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體歘生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已不可轉時天帝釋以有五種小衰相現不久當有大衰相現心生怖畏作是念言誰能救我如是衰厄我當歸依便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛為說法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他曰

大仙應當知　我即於此座　還得天壽命

唯願尊憶持

又折伏羅漢經云昔忉利天宫有一天壽命垂盡有七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四衣上有塵五腋下汗出六身形瘦七離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚預愁苦不知何計餘天語言今佛在此為衆說法唯佛能脱卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問佛知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁得離豚身常誦三自

歸如是日三却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母娩身又無惡露母傍侍婢持而棄走母亦深怪謂之熒惑意欲殺之父知貴子令好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連兒前作禮衆聖驚怪具說天上事此兒請佛到家佛為說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致此云不退依經天有多種具如前三界篇中三十二門說今對六道畧述

四門

感應緣略引六驗

晉居士史世光

晉沙門釋慧嵬

宋俞氏有二女

魏沙門釋僧鸞

魏居士弦超

梁沙門釋慧韶

夫十惡緣巨易感心塗萬善力微難感靈性姦心頻發

凶狀屢聞正法罕逢教況道喪所以一息不追則萬劫永別剎那斬隅則千代長離良由信毀相競善惡交侵愚惑之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞逼所以教流震旦六百餘年崔赫周虐三被殘屏禍不旋踵殃及已身致招感應之徵善惡之報是以建安感夢而疾瘳文宣降靈而疾愈吳王圊寺舍利浮光齊主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰拓拔廢寺而膿流孫晧溺像而陰疼赫連兇頑而震死古今善惡禍福徵祥廣如宣驗冥祥

報應感通冤魂幽明搜神旌異法苑弘明經律異相三寶徵應聖迹歸心西國行傳名僧高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備列傳之典謨懸諸日月足使目覩當猜來惑故經曰行善得善報行惡得惡報易曰積善之家必有餘慶積惡之家必有餘殃信知善惡之報影響相從苦樂之徵由來相尅余尋傳記四千有餘故簡靈驗各題篇末若不引證邪病難除餘之不盡冀補兹處

晉史世光者襄陽人也咸和八年於武昌死七日沙門

支法山轉小品疲而微臥聞靈座上如有人聲史家有婢字張信見世光在靈上著衣恰具如平生語信云我本應墮龍中支和尚為我轉經曇護曇堅迎我上第七梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌已亡者也後支法山復往為轉大品又來在坐世光生時以二旛供養時在寺中乃呼張信持旛送我信曰諾便絶死將信持旛俱西北飛上一青山上如瑠璃色到山頂望見天門光乃自提旛遣信令還與一青香如巴豆曰以上支和尚

信未還便遥見世光直入天門信復道而還倏忽甦活亦不復見手中香也旛亦故在寺中世光與信於家去時其六歲兒見之指語祖母曰阿爺飛上天婆為見不世光後復與天人十餘俱還其家徘徊而去每來必見簪帢去必露髻信問之答曰天上有冠不著此也後乃著天冠與羣天人鼓琴行歌徑上母堂信問何用屢來曰我來欲使汝輩知罪福也亦兼娛樂阿母琴音清妙不類世聲家人小大悉得聞之然聞其聲如隔壁障不

得親察也唯信聞之獨分明焉有頃去信自見光入一

黑門有頃來出謂信曰舅在此日見榜撻楚痛難勝省

視還也舅生犯殺罪故受此報可告舅母會僧轉經當

稍免脫舅即輕車將軍報終也右一出冥祥記

晉長安釋慧嵬不知何處人止長安大寺戒行澄潔多

栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃

謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復

作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝既無腹便無五藏之

憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遣之後久時天
甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚
柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻廣談
欲言勸動其意嵬執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心
若死灰無以革囊見試女遂凌雲而逝顧謂歎曰海水
可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年
與法顯俱遊西域不知所終續有釋賢護姓孫涼州人
來止廣漢閻興寺常習禪為業又善律行纖毫無缺以

晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既而支節都盡唯手一指不然因埋之塔下右一出梁朝高僧傳

宋獪氏二女東官曾城人也是同祖姊妹元嘉九年姊年十歲妹年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月八日並失所在三日而歸粗說見佛九月十五日又失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相開解明年正月十五日忽復失之田間作人云見其從風徑飄上

天父母號懼祀神求福既而經月乃返剃頭為尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿世因緣應為我弟子舉手摩頭髮因墮落與其法名大曰法緣小曰法綵臨遣還日可作精舍當與汝經法也女既歸家即毀除鬼座繕立精廬夜齋誦經夕中每有五色光明流泛峰嶺若燈燭二女自此後容止華雅音制詮正上京風調不能過也刺史韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里皆知奉法右一出冥祥記

魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人家近五臺山神迹靈異怪逸于民鸞因患氣疾周行醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見天門調開六欲階位上下重複歷然齊覩由斯疾愈後往江南陶隱居處求覓仙方冀益長壽及届山所接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑郎子神者一鼓湧浪七日便止正值彼初無由得度鸞便往廟所以情祈告必如所請當為起廟須臾神即現形狀如二十來

告鸞曰若欲度者明旦當得願不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入船裏恬然安靜依斯達到梁帝見重因出勅為江神更起靈廟後辭帝還魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國三藏菩提流支鸞往啓曰佛法頗有長生不死法勝此土仙經者乎支唾地告曰是何言歟非相比也此方何處有長生不死法縱得長年少時不死終輪三有即以觀經授之曰此大仙方依之修行當得解脫生死永絶輪迴後移住汾州北山石壁玄中寺

一心依經作淨土業春秋六十有七臨至終日旛華幢蓋高映院宇香氣蓬焞音聲繁閙預登寺者並同矚之以魏興和四年卒於平遙山寺年六十有七 右一出梁高僧傳

魏齊北郡從事掾弦超字義起以嘉平中夜獨宿夢有神女來從之自稱天玉女東郡人姓成公字知瓊早失父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢也精爽感寤嘉其美異非常人之容覺寤欽想若存若亡如此三四夕顯然來遊駕輜軿從八婢服綾羅綺繡之衣姿顏

容體狀若飛仙自言年七十視之如十五六女車上有
壺榼清白瑠璃五具飲啖奇異饌具遂下酒啖與義起
共飲食謂義起曰我天上玉女見遣下嫁故來從君不
謂君德宿時感運宜為夫婦不能有益亦不為損然行
來常可得駕輕車乘肥馬飲食常得遠味異膳繒素可
得充用不乏然我神人不為君子亦無妬忌之性不害
君婚姻之義遂為夫婦贈其詩一篇其文曰飄颻浮勃
述敖曹雲石滋芝英不須潤至德與時期神仙豈虛降

應運來相之納我榮五族送我致禍災此其詩之大較其文二百餘言不能悉録兼註易七卷占卜吉凶等義起皆通其旨作夫婦經七八年父母為義起娶婦之後分日而嬿分夕而寢夜來晨去倏忽若飛唯義起見之餘人不見雖居闇室輒聞人聲嘗見蹤跡然不覩其形後人怪問漏泄其事玉女遂便求去云我神人也雖與君交不願人見而君性疎漏我往與君積年交結恩義不輕一旦分別豈不愴恨勢不得久各努力呼侍御人

下酒啖食發簏取織成裙衫兩腰賜與義起又贈詩一首把臂告辭涕泠流離肅然昇車去若飛迅義起屢感積日殆至委頓後到濟北魚山陌上西行遥望曲道頭有一馬車似知瓊馳前到果是玉女也遂披帷相見前悲後喜控左授接同乗至洛遂為室家尅復舊好生于太康中猶在但不日日往來每於三月三日五月五日七月七日九月九日旦十五日輒下往來經宿而去張茂先為作神女賦 右一出搜神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本穎川太丘人少欲多智聰明不羣春秋五十四卒於本寺摩訶衍堂中時成都民應始豐賢者因病氣絶而心上煖五日方醒云被攝至閻羅王閒處分云迎法師須臾便至王下殿合掌頂禮更無言説唯書文書作一大政之字韶出外坐於曠路樹下見一少童以漆柳箕擎生袈裟令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪師幢盖列道騰虛而去又當終夕有安浦寺尼久病悶絶醒云送韶法師及五百僧

登七寶梯到天宮殿講堂中其地如水精牀席華整亦有麈尾扤綦蓮華滿池韶就座談說少時便起送別者令歸其生滅冥祥感見類此以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五十有四 右一出梁高僧傳

人道部

述意

夫論人道之中身形浮偽多諸罪業喜造愆瑕仁智道消恩良義絶所以崔杼殺君商臣害父七雄並爭六國

連縱互騁憍奢各衒婬蕩淳風永盡美化不行三毒競
興十纏爭發四流浩漫五蓋幽深顛倒無明轉復滋甚
遂使生同險樹命等危城口蜜易消井藤難久壠頭松
下哭響摧殘廣巷重門悲聲嗚咽今為人中悉皆懺悔
結是圓首方足上智下愚西盡瞿耶東極于逮北窮單
越南罄閻浮乃至板屋氊帷文身被髪飲血茹毛巢居
穴處雕題黑齒倒住傍行弱水毛浮危峰繩度邊城遠
戍裝甲負戈囹圄鏁囚擔金棒木並願各修禮讓入禀

孝慈息放蕩之心斷荒婬之色質齊金石體類嵩華八難不侵九横長遣也

會名

如婆沙論中釋人名止息意故名為人謂六趣之中能止息意故名為人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間違順情能安忍故名為忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩㝹沙此有八義一聰明故二為勝故三意微細故

四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器
故八聰慧業所生故說人道為摩㝹沙又新婆沙論問
何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名曼䭾多告諸人
曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時人即如王
教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處
而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙有
說先造作增長下身語意妙行往彼生令彼生相續故
名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如

人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行

住處

如新婆沙論云此四天下人住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何為八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍搋洲

二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏刹娑居此有說此所說八即是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以為眷屬於中或有人住或非人住或有空者也問曰人趣形貌云何答曰其形上立然贍部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧州人面如方

池問曰語言云何答曰世界初成一切皆作聖語後以飲食時有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

業因

依業報差别經中作四句分别一者有業得身樂報而心不樂如有福凡夫二者有業得心樂報而身不樂如薄福羅漢三者有業得身心俱樂如有福羅漢四者有業得身心俱不樂如薄福凡夫諸如此等皆悉報得此

苦樂也又菩薩藏經云爾時世尊告賢守長者曰長者當知我觀世間一切衆生為十苦事之所逼迫何謂為十一者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨苦逼迫七者苦受逼迫八者憂逼迫九者痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫我見如是十種苦事逼迫衆生為得阿耨菩提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣無上道復次長者我觀世間一切衆生於無數劫具造百千那庚

多拘眡過失常為十種大毒箭所中何謂為十一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長者我見衆生為於十種毒箭所中求阿耨菩提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道

貴賤

若以四方言之則北鬱單越無貴無賤彼無僕使之殊

故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣民庶之別大家僕使之殊故有貴賤別類也總束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等二貴中之次謂粟散王等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂臺奴豎子等五賤中之次謂僕隷等六賤中之下謂姬妾等麤束如是細分難盡

貧富

若以四方言之則北鬱單越最富平等東西二方處中

然有優劣南閻浮提最貧四方不同如經具述又閻浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王總攝四方富包四海一切所須無不備足如經說輪王福力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔湧出金沙之道使王行之遊四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣彌盛逆風遠聞

四十里香死者聞之悉皆還活五者迦眞隣陀之鳥生於海中王抱觸之身心猗適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云

寶性功德草　柔輭左右旋　觸者生勝樂

過迦眞隣陀

七寶具足千子雄猛如前經說第二富中者謂如粟散王等

第三富中下者謂如樹提迦等貧亦有三思之可解

受苦

夫論人道唯苦非樂愚者為樂識者為苦妄見為樂實見為苦故付法藏經云世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在外覆薄皮謂為嚴飾膿血內流惡露不淨有為無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生猒速求解脫一切

有為衆苦積聚如癰如廁如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞速朽之法如臨死囚命不云遠譬如牢獄人無可愛樂猶路上果衆所苦擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共噉食風吹日暴青爛臭處髮毛牙齒狼藉在地如此之身當何愛樂宜勤方便速求觧脫縱使富貴如天終歸磨滅外相似好內恒憂懼故大莊嚴論云如人著金鏁雖能繫於人王位亦如是恒有憂懼想守護念若失則大愁猶如衣食遮故名樂辛苦之中横生

樂想故賓頭盧爲優陀延王說法經偈云

王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光

須臾歸衰滅　王位極富逸　愚者情愛樂

衰滅無時至　苦劇過下賤　王者居高位

名聞滿十方　端正甚可愛　種種自嚴身

譬如臨死者　著華鬘瓔珞　捨命未幾時

王位亦如是　佛言譬如王　常懷諸恐怖

行住及坐時　乃至一切時　於其親疎中

恒有疑懼心　臣民宮妃后　象馬及珍寶
國土諸所有　一切是王物　諸王捨命時
皆棄無隨者
又涅槃經佛說偈云
一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖無量
要必有終盡　夫盛必有衰　合會有離別
壯年不久停　盛色病所侵　命為死所吞
無有法常住　諸王得自在　勢力無等雙

一切皆遷滅　壽命亦如是　衆苦輪無際
流轉無休息　三界皆無常　諸有無有樂
有道本性相　一切皆空無　可壞法流動
常有衰患者　恐怖諸過惡　老病死衰惱
是諸無有邊　易壞怨所侵　煩惱所纒裹
猶如蠶處繭　何有智慧者　而當樂是處
此身苦所集　一切皆不淨　扼縛癰瘡等
根本無義利　上至諸天身　皆亦復如是

諸欲皆無常　故我不貪著　離欲善思惟

而證於真實

故賔頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停何有國界而不遷滅何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變何有合會而不離散一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦無妄如夢所見覺則知虛是故智者應生猒離即知一切內外所遷皆是無常雖可麤細似異然刹那不住不

住是同故經說由色苦故十時差别一者膜時二者泡時三者皰時四者肉團時五者肢時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老時若非時無常不應從膜乃至老死良由三毒猛火燒心熾然不絶故受斯苦依經云人亦多種具如前三界篇中四天下洲品類廣說

感應緣略引二十驗

孔子長十尺大九圍

伍子胥長一丈大十圍

呂光長八尺四寸

龍伯國人長三十丈

天之東西南極人各長三千萬丈

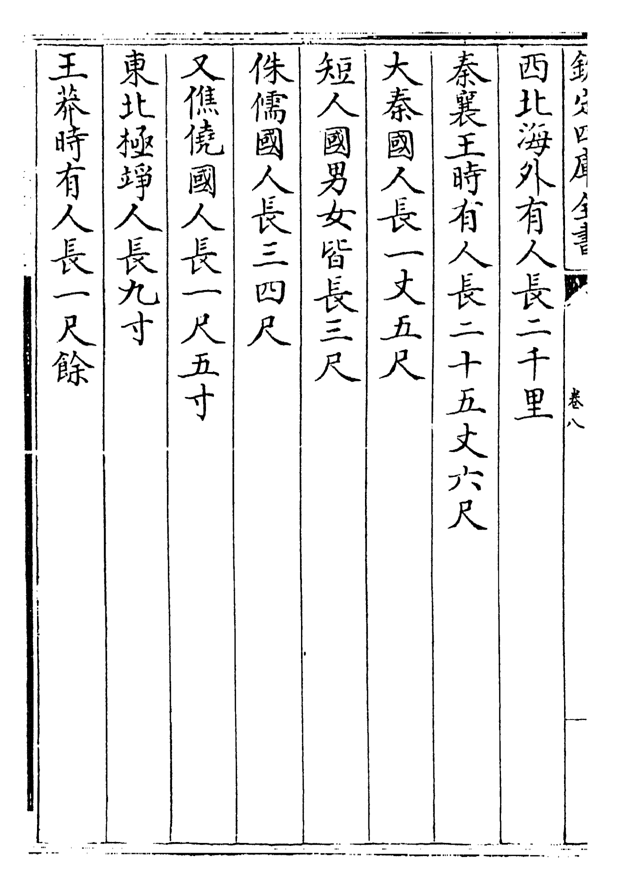
秦始皇時有大人長五丈

僬僥國人長三尺

天竺國人皆長一丈八尺

襄武縣有大人現長三丈餘

東南有人其長七尺

西北海外有人長二千里

秦襄王時有人長二十五丈六尺

大秦國人長一丈五尺

短人國男女皆長三尺

侏儒國人長三四尺

又僬僥國人長一尺五寸

東北極竫人長九寸

王莽時有人長一尺餘

洄澤生慶忌

洄小水精生蚳

春秋孔演圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如牽

牛就之如昴如斗

吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望其顔色甚可畏長

一丈大十圍眉濶一尺王僚與語三日辭無復者胥知

王好之每入言語佀佀有勇壯之氣

涼記曰呂光字世明連結豪賢施與待士身長八尺四

寸目重童子左肘生肉印性沉重質畧寛大有度量時人莫之識唯王猛布衣時異之曰此非凡人

河圖玉版曰從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人長十丈從此以東十萬里得佻國人長三丈五尺從此國以東十萬里得中秦國人長一丈

龍魚河圖曰天之東西南北極各有銅鐵額兵長三千萬丈三千億萬人天之東西南北極各有金剛敢死力

士長三千萬丈三千億萬人天中太平之都有甲都食
鬼鐵面兵長三千萬丈三千億萬人
洪範五行傳曰秦始皇二十六年有大人身長五丈足
跡六尺夷狄皆服有十二人見于臨洮孔子曰僬僥長
三尺短之至也長者不過十數之極也今有五丈之
人此則無類而生也是歲秦初兼六國喜以為瑞鑄
金人十二以像之南戍五嶺北築長城西徑臨洮東
至遼東徑數千里故大人先見於臨洮明禍亂之

所起也後十二年而秦亡

魏志曰天竺國人皆長一丈八尺離車國男女皆長八尺

魏志曰咸熙二年襄武縣言有大人現長三丈餘跡長三尺二寸白髮著黄單衣黄巾拄杖呼民王始語云今當太平

神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺腹圍如長箕頭箕頭髮煩亂也不飲食朝吞惡鬼三千暮吞三百但吞不

咋此人以鬼為飯以霧露為漿名天郭一名食邪吞食邪鬼

一名黃火今黃火鬼俗人依此人而名之

神異經曰西北海外有人焉長二千里兩脚中間相去千里腹圍一千六百里但飲酒五升天酒甘露不食五穀魚肉忽有飢時向天仍飽好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人言無路者高大不可為路一名仁禮曰仁人

一名信禮曰信人一名神與天地俱生而不沒故曰神也

蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二十五丈六

尺

外國圖曰大秦國人長一丈五尺猨臂長脇好騎駱駝

詩含神霧曰東北極有人長九寸國語曰孔子曰僬僥長三尺短之至也

魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆長三尺衆甚多康居長老傳聞嘗有商迷惑失道而到此國國中甚多貝珠夜光明珠商度此國去康居可萬餘里

魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四千

餘里

外國圖曰焦僥國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉目具足但野宿一曰焦僥長三尺其國草木夏死而冬生去九疑三萬里列子曰從中州以東四十萬里得焦僥國人長一尺五寸

東北極有人名竫人長九寸右此一十七驗各依本錄記也

王莽建國四年池陽有小人景長一尺餘或乘車或步行操持萬物大小各自稱三日乃止

管子曰涸澤數百歲谷不徙水不絶者生慶忌慶忌者其狀若人長四寸衣黄冠戴黄盖乘小馬好疾遊以其名呼之可使千里外一日反報然池陽之景者或慶忌也乎

又曰涸小水精生蚳蚳者一頭而兩身其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取魚鼈右三事見搜神記

法苑珠林卷八

校譌

第四紙 十行拾北藏作捨 第十六紙 十一行足下宋南藏有即字 第二十三紙 三行二十六年宋南藏作時四行狄下宋南藏無皆字服下宋南藏無有十二人四字洮下宋南藏有天泰曰勿大行夷狄之道將受其禍云十五字

音釋

腋 羊益切脇下也 欻 許勿切忽也 娩 美辯切產子也 嵬 五灰切 掾 直攣切 潰 胡對切壞爛也 帢 乞洽切帽也 猜 倉才切測也 甦 桑姑切死而復生也 榜撻 榜蒲耕切撻他達切榜撻捶擊也 確 苦角切堅也 閫 苦本切 㶿 蒲沒切煙起也 輜軿 輜莊持切軿步

丁部田二切輷軿四面有屏車也榼克盍切酒器簶盧谷切篋也諐去乾切過也杍

神與切衒黃絹切矜也絓古畫切罄苦定切盡也囹圄囹郎丁切圄魚巨切囹圄

獄名㝹奴侯切犾語斤切姫居宜切妾稱脆此芮切易斷也暴蒲木切日乾也

蠒古典切蠶衣也皰匹貌切僬僥僬即消切僥五聊切竫疾郢切蚳巨支切偘

空旱切佻吐凋切洮他刀切咋士革切囓也倭烏禾切國名溺像溺奴弔切

尿同

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷九十

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉　蘭

謄錄監生臣馮　藎

法苑珠林卷九

唐 釋道世 撰

六道篇第四之三

阿脩羅部

述意

夫論脩羅道者生此一途偏多諂曲或稱兵鬬亂興師相伐形容長大恒弊飢虛體貌麤鄙每懷瞋毒稜層可

畏擁聳鷲人並出三頭重安八臂跨山蹋海把日擎雲天上求餐海中釀酒如斯之類悉為歸依絓是阿須輪王睒婆利等毗摩質多之眷屬佉羅騫馱之朋流乃至婆稚羅睺之等侶舍脂跋駝之氣類並願除憍慢習離諂曲心殷堂光明蘭藉豐滿休兵息刃止恚防貪無復雨刃之苦永絕藕絲之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊惡之身受端嚴之質任持國境擁護邦家興建法城弘益慧日也

會名

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇論釋云阿脩羅者以不能忍善不能下意諦聽種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿脩羅餘經亦云阿須倫今依新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是天彼非天故名阿素洛復素洛名端正彼非端正名阿素洛又長阿含經云脩羅生女端正生男多醜故云不端正或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒宿習餘力云

不飲酒二由因好酒四天下採華布海釀酒不成變爲
醎水既不得酒則便令斷故云不飲酒神婆沙論云或
說天趣由諂曲覆故無決定者或說鬼趣由有舍脂故
得與諸天交通故伽陀經云有鬼有畜有天正法念經
亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多者此云
響髙亦云宂居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗
摩質多故云響髙居在海宂故云宂居也

住處

依正法念經云脩羅居在五處住一在地上衆相山中其力最劣二在須彌山北入海二萬一千由旬有脩羅名曰羅睺統領無量阿脩羅衆三復過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健四復過二萬一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲徹於海外自云我是毗摩質多阿脩羅故云響髙其毗摩之母依長阿含經云劫初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一肉卵經八千歲乃生一女身若

須彌千頭少一頭有千眼口别有千少一口别四牙牙上出火猶若霹靂有二十四脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一肉卵復經八千歲生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂羅睺者是帝釋取為夫人羅睺阿脩羅亦云障日月是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天衆故彼以手障之由有勢力多共天諍又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有説妙

高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所部村落住醎海中而阿素洛王住彼山内有說大醎海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四苑一名慶悦二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜恒羅樹阿素洛王所居樹亦有問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝又起世經云須彌山王

東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所成莊嚴校飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成高百由旬厚五十由旬園池華果衆鳥和鳴廣說如經不煩具録須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅

王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿其處廣八萬由旬住處精好共前相似摩婆帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左近並有衆多諸小阿脩羅不可述盡備如經說

業因

依業報差別經中具說十業得阿脩羅報一身行微惡

二口行微惡三意行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因業得彼生報又雜阿含經云阿脩羅前世時曽為貧人居近河邊常度河擔薪時河水深流復駛疾此人數為水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜即施食訖空中飛去貧人見之因以發願願我後身長大一切深水無過膝

者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

眷屬

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四玉女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他侍女以為眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛樂恣情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名華鬘威勢更勝第四名毗摩質多威勢眷

屬倍數更不可稱計自餘臣妾左右僕使亦不可說即知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食

若依正法念經說脩羅衣食自然冠纓衣服純以七寶鮮潔同天所餐飲食隨念而生悉皆百味與天同等如大論說彼之衣食雖復勝人其若喫時是則不如人也謂彼凡所食時末後一口要變作青泥亦如龍王雖食百味末後一口要當變作蝦蟇是故經說不如人也

戰鬬

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王形廣長八萬四千由延其口縱廣千由旬或欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬往日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處以形可畏故日月王懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色端正受樂無窮住壽一劫復是此間衆生福祐今日月不為阿須倫所見觸惱時阿須

倫便懷愁憂即於彼沒又長阿含經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天王及日月諸天行我頭上誓取日月以為耳璫漸大瞋恚加欲捶之即命舍摩棃毗摩質多二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七帀山動雲布以尾打水大海浪冠須彌忉利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交鬬天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數天衆

及諸龍鬼前後圍繞帝釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不相傷但觸身體生於痛惱於是帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗即擒質多脩羅繫縛將還遥見帝釋便肆惡口帝釋荅曰我欲共汝講說道義何須惡口壽天千歲少出多減惡心好鬬而不破戒大修布施故然以諂慢故受此身餘經以諂心修福故受此

身也

觀佛三昧經云此毗摩質多羅阿脩羅王此鬼食法唯噉淤泥及渠藕根其兒長大見於諸天采女圍繞即白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今為汝娉適汝願不阿脩羅言善哉善哉願母往求爾時其母行詣香山告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等倫汝有令女可適吾子其女聞已願樂隨從時阿脩羅納彼女已未久之間即便懷孕

經八千歲乃生一女其女顏容端正挺特天上天下更
無有比面上姿媚八萬四千左邊右邊各有八萬四千
前後亦爾阿脩羅見以爲殊異如月處星甚爲奇特憍
尸迦聞求女爲妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字號曰
悅意諸天見之歎未曾有視東忘西視南忘北乃至毛
髮皆生悅樂帝釋至歡喜園共諸采女入池遊戲爾時
悅意即生嫉妬遣五夜乂往白父王令此帝釋不復見
寵與諸采女自共遊戲父聞此語心生瞋恚即與四兵

往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼善見城搖須彌山四大海水一時波動帝釋驚怖靡知所趣時宫有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪真實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時脩羅耳鼻手足一時盡落令大

海水赤如蜯珠時阿脩羅即便驚怖遁走無處入藕絲孔中

感應緣（略引三驗）

贍波國脩羅窟大頭仙人

南印度婆毗吠伽論師祈見彌勒

摩伽陀國有一人見脩羅女

西國志云中印度在贍波國西南山石澗中有脩羅窟有人因遊山修道遇逢此窟人遂入中見有脩羅宮殿

處妙精華卉乍類天宮園池林果不可述盡阿脩羅衆既見斯人希來到此語云汝能久住以不答云欲還本處脩羅既見不住遂施一桃與食訖脩羅語言汝宜急出恐汝身大窟不得容言訖走出身遂增長形貌麤人頭纔出身大孔塞遂不出盡自爾已來年向數百唯有大頭如三碩甕人見共語具說此緣人愍語云我等鑿石令汝身出其事云何答云恩澤人奏國王具述此意君臣共議此非凡人力敵千人若鑿令出儻有不測之

意誰能抗之因此依舊時人號為大頭仙人唐國使人王玄策已三度至彼以手摩頭共語了了分明近有山內野火燒頭焦黑命猶不死西國志六十卷國家修撰奉勑令諸學士畫圖集在中臺復有四十卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見玄策具述此事

又奘法師傳云馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師唐云明辯於觀自在菩薩舊云觀世音菩薩是絶粒而服水三年立志祈請待見彌勒

菩薩於是觀自在乃為現色身今在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方此巖石內有阿素洛宮舊云阿脩羅宮如法行請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千萬衆觀覩驚歎論師跨門再三顧命衆人唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟懼而不入論師入已當即石門還合如壁

又玄奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陀國那

蘭陀寺見一俗人說云有一人好色每承經言脩羅生男極醜生女端正聞彼山内有阿脩羅窟別有宮殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共為匹對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其人先是弟子親友臨去名弟子相伴同去弟子于時亦隨同行既呪有徵遂到宮門門首儅者極嚴志誠求請門人令通夫人門人為通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報云二人女報門人呪者來入同伴者且住門外門

人來報誦呪者引入弟子見引入已自身不覺已到自家舍南門立自爾已來更不知彼人消息弟子因此發心捨家修道願在伽藍供養三寶其人具向奘法師述此因緣

鬼神部

述意

夫論鬼神之法特喜妖邪冥密之中偏多罪戾或處幽巖乍依髙隴絶澗深叢之裏荒郊野葯之中異種音聲

特竒形勢揺動凡識恐怖愚情假使威光虛偽怪相或

復鳥魚形質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響鐸如斯之

類悉皆懺悔絓是九州房廟萬國之靈姑蘇泰伯延陵

季子禹川文命窟澤須王水府山精風師雨伯豐隆列

缺迴祿陵戾或駕竹為龍飛鳧代舄形依高廟體附重

樓行雨去來分風上下爰及黃頭大將針髮鬼神繍利

勒那樂茶羅剎三千眷屬五百徒黨悉為懺悔復有極

重之障稱為餓鬼眼光似電咽孔如針不聞漿水之名

永絶秔糧之味肢節一時火起動轉五百車聲今日善根並皆霑被當願飢渴之鬼飲食自然妖媚鬼神無復諂諂光榮佛法擁護世間衛像防經長申供養疏善記惡永得熏修也

會名

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼道名閦多為閻摩羅王名閦多故其生與王同類故閦多復説此道與餘往還善惡相通故名閦多又新婆沙論問何故彼趣多

閉戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰摩如是劫初時有鬼世界王名粃多是故往彼生彼諸有情類皆名閉戾多即是粃多界中所有義從是以後皆立此名有說由造作增長增上慳貪身語意惡行往彼生故感飢渴業經百千歲不聞水名豈能得見況復得餐或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒為諸天處處驅役常馳走故有希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故

名鬼趣又鬼神者婆沙論中云鬼者畏也謂虛怯多畏故名為鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處

如婆沙論說餓鬼有二住處一正二邊第一正住者說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓鬼界彼閻羅王領是其正處又善生優婆塞經亦同此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周帀四面七萬五百千由

旬王領鬼衆於中止住又如五道咨經說此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中間故說偈云

鐵圍兩山間　不覩日月光　餓鬼聚其中

償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其二種一有威德二無威德彼有威德者住山谷或住空中或住海邊皆有宮殿果報過人彼無威德者或依不淨糞穢而住或依草木塚墓而止或依屏厠故墟而居皆無舍宅果

報劣人又如論說四天下中悉有鬼住東西二方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼住無有無威德鬼以其報勝故如是乃至忉利天中亦有威德鬼神住應彼諸天所驅使故自上諸天更無住處故新翻婆沙論亦云四大天衆及三十三天中唯有大威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有說於此贍部洲西有五百渚兩行而住依舊婆沙論云閻浮提西有五百鬼城於此五百自有兩別矣於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威

德鬼住是故昔有轉輪王名你彌告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道去令我見諸有情受善惡果時摩怛梨即如王教引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形無衣顔色枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞丐見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何

答劫初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰不應作是說若從無色界沒來生此趣可無形無言耶應作是說隨所生處言形亦爾

列數

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受報各別

一鑊身鬼由受他顧殺生受鑊湯煎煮或受他寄抵拒不還故受斯報也

二針口鬼以財顧人令行殺戮故咽如針鋒滴水不容也

三食吐鬼夫勸婦施悋言無積財慳悋故常食吐也

四食糞鬼由婦人誑夫自噉飲食惡婦夫故常食吐糞也

五食火鬼由禁人糧食令其餓死故受火燒嗥叫飢渴苦也

六食氣鬼多食美食不施妻兒常因飢渴唯得兒氣

七食法鬼為求財利為人說法身常飢渴身肉消盡蒙僧說法命得存立也

八食水鬼由酤酒如水以惑愚人不持齋戒常患憔渴也

九希望鬼由買賣諍價欺誑取物常患飢渴先靈祭祀即得食之也

十食唾鬼以不淨食誑出家人身常飢渴恒被煮燒以求人唾兼食不淨

十一食鬘鬼以前世時盜佛華鬘用自莊嚴若人遭事以鬘賞祭因得鬘食也

十二食血鬼由殺生血食不施妻又受此鬼身以血塗祭方得食之也

十三食肉鬼由以衆生身肉臠割秤之買賣欺誑因受此報也多詐醜惡人惡見之祭祀雜肉方得食之

十四食香鬼由賣惡香多取酬直唯食香煙後受窮報

十五疾行鬼若有破戒而披法服誑惑取財言供病人竟不施與便自食之由受此報常食不淨自燒其身

十六伺便鬼由諛誑取財不修福業因受此報身毛火出食人氣力不淨以自存活

十七黑闇鬼由枉法求財繫人牢中目無所見聲常哀酸故受闇處惡蛇遍滿牆刀割苦也

十八大力鬼由偷盜人物施諸惡友不施福田因受此報大力神通多被苦惱也

十九熾然鬼由破城抄掠殺害百姓因受此報嗥哭叫喚遍身火然後得為人常被劫奪也

二十伺嬰兒便鬼由殺嬰兒心生大怒因受此報常伺人便能害嬰兒也

二十一欲色鬼由好婬得財不施福田因受此報遊行人間與人交會妄為妖怪以求活命也

二十二海渚鬼由行曠野見病苦人欺人誑取財物生海渚中受寒熱苦十倍過人也

二十三閻羅王執仗鬼由前世時親近國王大臣專行暴惡因受此報為王給使作執

仗也

二十四食小兒鬼 由說咒術誑惑取人財物殺害猪羊死墮地獄後受此報常食小兒

二十五食精氣鬼 由詐為親友我為汝護令他勇力沒陣而死竟不救護故受斯報也

二十六羅刹鬼 由殺生命以為大會故受此飢火所燒報

二十七燒食鬼 由慳嫉覆心喜噉僧食先墮地獄從地獄出受火爐燒身也

二十八不淨巷陌鬼 由此不淨食與梵行之人因墮此報常食不淨也

二十九食風鬼 由見出家人來乞許而不施其食因受此報常患飢渴如地獄苦也

三十食炭鬼 由典主刑獄禁其飲食因受此報常食火炭也

三十一食毒鬼由以毒食令人喪命因墮地獄後出為鬼常飢餓恒食毒火燒其身也

三十二曠野鬼由曠野湖池造已施人惡口決破令行渴乏故受此報常患飢渴火燒其身也

三十三塚間食灰土鬼由盜佛華賣已活命故受此報常食死人處燒屍熱灰也

三十四樹下住鬼由見人種樹為施人作蔭惡心斫伐取財而用故墮樹中常被寒熱也

三十五交道鬼由盜行路人糧以惡業故常被鐵鋸截身因交道祭祀取食自活也

三十六魔羅身鬼由行邪道不信正真因墮魔鬼常被人善法也

依順正理論云鬼有三種謂無少多無財復有三炬鍼臰口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如被

燎多羅樹形此為極慳所招苦果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢厠門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛銛利不可附近内鑽自體外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薫爛肌骨蒸坌腸腹衝喉變

歐荼毒難忍攖體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨
少濟飢渴言瘦鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大瘿加
大癰腫熱怖酸疼更相剗齧臭膿湧出爭共取食少得
充飢多財亦有三謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒
時往祠祀中饗受他祭生處法爾時歷異方如鳥凌空
往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸子孫等必
當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中乗宿善因感此
祠祀或有先世性愛親知為欲皆令豐足資具以不如

法積集珍財慳恡居心不能布施秉斯惡業生此鬼中
住本舍邊便穢等處親知追念為請沙門梵志孤窮供
施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又自
明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應
心由此便成順現法受秉斯力故得資具豐饒希棄鬼
者此鬼欲恒收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒
謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂穢見空樂
淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處

法爾所受不同不可推徵詞到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無如天中隨欲衆具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者大同前婆沙論說又瑜伽論云鬼趣有三一者外障鬼謂彼有情由習上慳生鬼趣中常與飢渴相應皮肉枯槁猶如火炭頭髮蓬亂脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴慞惶處處馳走所到泉池為諸有情手執刀杖護不令趣或變成膿血自

不欲飲是名外障鬼二者内障鬼謂彼有情口如針炬其腹寛大縱得飲食自不能食是名内障鬼謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒然由此因縁飢渇大苦是名無障鬼若失善名利物慼報怙愉惡是損他招果摧折但善類登山理為難上惡如崩墜實可易行是以天宫閑曠來蹤葢寡地獄籠樊往人爭湊也

業因

如智度論説惡有三品但造下品之惡即生餓鬼趣中

依如十地論亦同此說於十惡業隨造何業一一先生
三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪佞諂曲
欺誑於他或復慳貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多
生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢渴受大苦惱唯飲
天雨仰口而承不得更飲餘水是故常困飢渴也依業
報差別經說具造十業生餓鬼中一身行輕惡二口行
輕惡三意行輕惡四慳澀多貪五起非分惡六諂曲嫉
妬七起於邪見八愛著資生即便命終九因飢而亡十

枯渴而死以是業故生餓鬼中又分别功德論云有諸沙門行諸禪觀或在塜間或在樹下時在塜間觀於死屍夜見飢鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶答曰此屍困我如是是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於須臾頃復有一天以天文陀羅花散一臭屍沙門問曰何為散花此臭屍耶答曰由我此屍得生天上此屍即是我之善友故來散花報往昔恩道人答曰何以不散花汝心中乃散臭屍夫為善惡

之本皆心所爲乃捨本求末耶

身量

如五道經說餓鬼形量極大者長一由旬頭如太山咽內如鍼頭髮蓬亂形容羸瘦拄杖而行如是者極衆最小者如有知小兒或言三寸中間形量依經具說不可備錄

壽命

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽者八萬四千歲短

則不定依成實論極長壽者七萬歲短亦不定若依優婆塞經說極長壽者一萬五千歲如人間五千年為餓鬼中一日一夜如是日夜即彼鬼壽一萬五千歲計此人間日月歲數當二千七百萬歲也若依正法念經說有鬼壽命五百歲如人間十年為餓鬼一日一夜如是日夜壽五百歲計此人間日月歲數當一百八十萬歲也

好醜

如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼形容端正諸天無

異又一切五嶽四瀆山海諸神悉多端正名為好也第二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可具說頡如餓狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之鍼脚如朽槁之木口常垂涎鼻恒流涕耳内生膿眼中出血諸如是等名為大醜

苦樂

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設值大河欲飲即變為

炬火縱得入口即腹爛焦然如斯之類豈不苦哉第二鬼中樂者即彼有威德中冨足豐美衣食自然身服天衣口餐天供形常優縱策乘輕馳任情遊戲共天何殊如斯之類豈不樂哉問曰既有斯樂便勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人道略述二意一受報分顯不及於人為彼鬼神晝伏夜遊故不及於人二虛怯多畏不及於人雖有威德以報甲劣常畏於人縱晝夜値人恒避路私隱問曰既劣於人何得威德報同

天答然由前身大行檀故得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

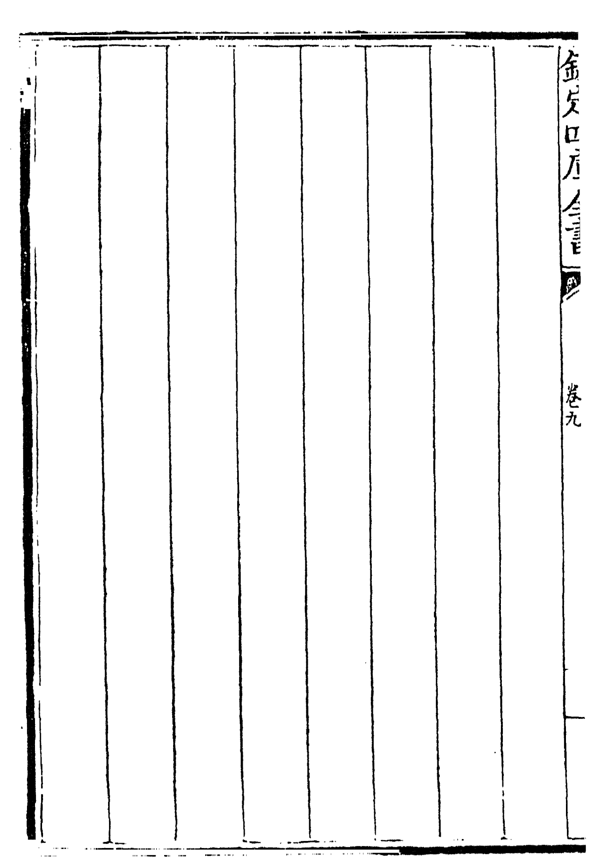
貴賤

如婆沙論云有威德者即名為貴無威德者即名為賤又為鬼王者即名為貴受驅使者即名為賤貧富如何答有威德者多饒衣食僕使自在即名為富身常匾匾恒被敦役麤食不聞弊服難值如斯之類即名為貧也

法苑珠林卷九

音釋

啻矢利切 伉儷伉口浪切儷呂詣切伉儷匹偶也 蜯步項切蛤屬 磔陟革切 儅丁盎切 桴扶留切 絓胡卦切 粇苦岡切 芿而證切草不翦也 怯乞協切畏懦也 塸烏侯切墓也 嘷胡刀切大呼也 臠力兖切塊肉也 瓔音纓瓔孩也 鍼職深切 臰尺救切腐氣也 癭於郢切瘤也 銛息廉切利也 荼同都切苦荼也 攖伊盈切觸也 剫足碑切剝也 擠子禮切手擠也 以 頡胡結切直項也 腔枯江切骨體也

法苑珠林卷十

唐 釋道世 撰

六道篇第四之四

鬼神部之餘

舍宅

如婆沙論說有威德者便有宮宅七寶莊嚴一切山河諸神悉有舍宅依之而住無威德者如浮遊浪鬼飢渴

之徒悉無舍宅攉依塚墓暫止叢林草木巖穴是其處所故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴別宿失伴慞惶飢渴所逼遥見一城謂為有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集誰慈悲者欲與我水此諸餓鬼身如焦柱以髮自纒皆來合掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼故來求水爾時

餓鬼聞億耳為渴所逼自行求水希望都息皆各長歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言

我等處此城　百千萬歲中　尚不聞水名
況復得飲者　譬如多羅林　熾然被火焚
我等亦如是　支節皆火然　頭髮悉蓬亂
形體皆毀破　晝夜念飲食　慞惶走十方
飢渴所逼切　張口馳求索　有人執杖隨

尋逐加楚撻　槌打不得近　我等受此苦
云何能得水　以用惠施人　我等先身時
慳貪極嫉妬　不曾施一人　漿水及飲食
自物不與他　抑彼令不施　以是重業故
令受是苦惱

感應緣　略引六驗

宋司馬文宣

長安王胡

廣陵李旦

滎陽鄭鮮之

唐睦仁蒨

臨川諸山鬼怪

雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信佛法元嘉九年丁母難弟喪月望旦忽見其弟身形於靈座上不異平日迴遑歎嗟諷求飲食文乃試與言曰汝平生時修行十善若如

經言應得生天若在人道何故乃生此鬼中耶沉吟俯仰默然無對文即夕夢見其弟云生所修善蒙報生天旦靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐兄疑怪故詣以白兄文宣明旦請僧轉首楞嚴經令人撲繫之鬼乃逃入床下又走戶外形稍醜惡舉家駭懼詈叱遣之鬼云餓乞食耳積日乃去頃之母靈床頭有一鬼膚體赤色身甚長壯文宣長息孝祖與言往反答對周悉初雖恐懼末稍安習之鬼亦轉相附狎居處出入殆同家人於時

京師傳相報告往來觀者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺僧含沙門與鬼言論亦甚欵曲鬼云昔世嘗為尊貴以犯衆惡受報未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼大行疾癘所應鍾灾者不忓道人耳而犯橫極衆多濫福善故使我來監察之也僧以食與之鬼曰我自有糧不得進此食也含曰鬼多知我生何來何因作道人答曰人中來出家因緣本誓願也問諸存亡生死所趣略皆答對具有靈驗條次繁多故不曲載含曰人鬼道

殊汝既不求食何為久留鬼曰此間有一女子應在收捕而奉戒精勤故難可得比日稽留用此故也藉亂主人有愧不少自此已後不甚見形後往視者但聞語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫來寄住而汝傾家營福見畏如此那得久留孝祖云聽汝寄住何故據人先亡靈筵耶答曰汝家亡者各有所屬此座空設故權寄耳於是辭去

宋王胡者長安人也叔死數載元嘉二十三年忽見形

還家責胡以修謹有關家事不理罰胡五杖傍人及鄰
里並聞其語及杖聲又見杖瘢迹而不覩其形唯胡猶
得親接叔謂胡曰吾不應死神道須吾算諸鬼錄今大
從吏兵恐驚損墟里故不將進耳胡亦大見衆鬼紛閙
若村外俄然叔辭去曰吾來年七月七日當復暫還欲
將汝行遊歷幽途使知罪福之報也不須費設若意不
已止可茶來耳至期果還語胡家人云吾今將胡遊觀
畢當使還不足憂也胡即頓臥床上泯然如盡叔於是

將胡徧覼羣山備覩鬼怪末至嵩高山諸鬼遇胡並有
饌設餘族味不異世中唯薑甚脆美胡欲懷將還左右
人笑胡云止可此食不得將還也胡末見一處屋宇華
曠帳筵精整有二少僧居焉胡造之二僧為設雜果檳
榔等胡遊歷久之備見罪惡苦樂之報乃辭歸叔謂胡
曰汝既已知善之可修何宜在家白足阿練戒行精高
可師事也長安道人足白故時人謂為白足阿練也甚
為魏人所敬魏主主事為師胡既奉此諫於其寺中遂

見嵩山上年少僧者遊學衆中胡大驚與敘乖濶問何
時來二僧答云貧道本住此寺往日不憶與君相識胡
復說嵩高之遇此僧云君謬耳豈有此耶至明日二僧
無何而去胡乃具告諸沙門具說往日嵩山所見衆咸
驚怪即追求二僧不知所在乃悟其神人焉元嘉末有
長安僧釋曇爽來遊江南具說如此也
宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質素著稱鄉里元嘉
三年正月十四日暴病心下不冷七日而甦含以飲粥

宿昔復常云有一人持信播來至床頭稱府君教喚旦便隨去直北向行道甚平淨既至城閣髙麗似今宫闕遣傳教慰勞問呼旦可前至大廳事上見有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐披袍隱几左右侍衛可有百餘視旦而語坐人云當示以諸獄令世知也旦聞言已舉頭四視都失向處乃是地獄中見羣罪人受諸苦報呻吟號呼不可忍視尋有傳教稱府君信君可還去當更相迎因此而還至六年正月復死七日又活述所

見事較略如先或有罪因寄語報家道生時犯罪使為
作福稱說姓字親識鄉伍旦依言尋求皆得之又云甲
中年當行疾癘殺諸惡人佛家弟子作八關齋心修善
行可得免也旦本作道家祭酒即欲棄籙本法道民諫
制故遂兩事而常勸化作八關齋
宋尚書僕射滎陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至都
夕暴亡乃靈語著人曰吾壽命久盡早應過世頼比歲
來敬信佛法放生布施以此功德延駐數年耳夫幽顯

報應有若影響宜放落俗務崇心大教于時勝貴多皆聞云右三人出冥報記也

唐眭仁蒨者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常欲試其有無就見鬼人學之十餘年不能得見後徙家向縣於路見一人如天官衣冠甚偉睦乘好馬從五千餘騎視仁蒨而不言後數見之常如此經十年凡數十相見後忽駐馬呼仁蒨曰比頻見君情相眷慕願與君交遊蒨即拜之問公何人耶答曰吾是鬼耳姓成名景本

弘農西晉時為別駕今任胡國長史仁蒨問其國何在王何姓名答曰黄河已北總為臨胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王即是故趙武靈王今統此國總受太山控攝每月各使上相朝於太山是以數來過此與君相遇也吾乃能有相益令君預知禍難而先避之可免横害唯死生之命與大禍福之報不能移動耳仁蒨從之景因命其從騎常掌事以是贈之遣隨蒨行有事令先報之即爾所不知當來告我於是便别掌事恒隨逐如

侍從者項有所問無不先知時大業初陵岑之象為邯鄲令子文本年未弱冠之象請仁蒨於家教文本書蒨以此事告文本仍謂曰成長史語我有一事羞君不得道既與君交亦不能不告君鬼神道亦有食然不能得飽常苦飢渴若得人食便得一年飽衆鬼多偷竊人食我既貴重不能偷之從君請一餐蒨既告文本文本即為具饌備設珍羞蒨曰鬼不欲入人屋可以外水邊張幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁蒨見景兩客

來坐從百餘騎既坐文本向席再拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將設食仁蒨請有金帛以贈之文本問是何等物蒨云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹為得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金以紙為絹帛最為貴上文本如言作之及景食畢令其從騎更代坐食文本以所作金錢絹贈之景深喜謝曰因眭生煩郎君供給郎君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑而去數年後仁蒨遇病不甚困篤而又不起月餘

日犄憑常掌事掌事不知便問長史長史報云國內不知後月因朝太山為問消息相報至後月長史來報云是君鄉人趙某為太山主簿主簿一員闕薦君為此官故為文案經紀名君耳案成者當死犄問請將案出景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主簿犄徵名耳當為請之乃曰趙主簿相問眭兄昔與同學恩情深至今幸得為太山主簿適遇一員官闕明府令擇人吾已啟公公許相用兄既不得長生命當有死死遇濟會未

必當官何惜一二十年尚生延時耶今文書已出不可復止願決作來意無所疑也蒨憂懼病逾篤景請蒨曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府陳訴則可以免蒨問何因見府君景曰鬼者可得見耳往太山廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見之蒨以告文本文本為具行裝數日景又告蒨曰文書欲成君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消蒨告文本以三千錢為畫一座像於寺西壁訖而景來告曰免矣蒨情不信佛意

尚疑之因問景云佛法說有三世因果此為虛實答曰皆實蒨曰即如是人死當分入六道那得盡為鬼而趙武靈王及君今尚為鬼耶景曰君縣内幾户蒨曰萬餘户又曰獄囚幾人蒨曰常二十人已下又曰萬户之内有五品官幾人蒨曰無又曰九品已上官幾人蒨曰數十人景曰六道之義分一如此耳其得天道萬無一人如君縣内無一五品官得人道者萬有數人如君縣内九品數十人入地獄者萬亦數十如君獄内囚唯鬼及

畜生最為多也如君縣內課役户就此道中又有等級
因指其從者曰彼人大不如我其不及彼者尤多蒨曰
鬼有死乎曰然蒨曰死入何道答曰不知如人知生而
不知死後之事蒨問曰道家章醮為有益不景曰道者
彼天帝總統六道是謂天曹閻羅王者如人間天子太
山府君如尚書令録五道神如諸尚書若我輩國如大
州郡每斷人間事道上章謂請福如求神之恩天曹受
之下閻羅王云以某月日得某甲訴云云宜盡理勿令

枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何為益也倩又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天神敬奉多得寬宥若福厚者雖有惡道文字不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢即去倩一二日能起便愈文本父卒還鄉里倩寄書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲食乃爾慇懃比知無復利相見殊落漠然常掌事猶見隨本縣為賊所陷死亡略盡僕為掌事所導常如賊不見

竟以獲全貞觀十六年九月八日文官賜射於玄武門文本時爲中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云爾右驗出冥報記

臨川間諸山縣有妖魅來常因大風雨有聲如嘯能射人其所著者有頃便腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不過半日緩者不延經宿其旁人常有以救之救之少遲則死俗名曰刀勞鬼故外書云鬼神者其禍福發揚之驗於世者也老子曰昔之得一者天得一以清地得一

以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以爲天下貞

然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域别則形

殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其

生太陰之中怪物存焉右一條出搜神記也

韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於土

血歸於水脈歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日

月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏歸於露露歸於草

呼吸之氣復歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也

依崔鴻十六國春秋前涼錄曰張頎安定馬氏人初頎之殺麴儉儉有恨言取之是月光見白狗拔劒斫之頎委地不起左右見儉在傍遂乃暴卒

依神異經曰東北方有鬼星石室屋三百户而共所石傍題曰鬼門門晝日不閉至暮則有人語有火青色右此四驗出共御覽

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰誰鬼尋復問之卿復誰定伯誑之言我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛市鬼言我亦欲至宛市遂行數里鬼言步行太遲可共遞相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿大重將非鬼也定伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇水定伯令鬼先度聽之了無聲音定伯自度漕漼作聲鬼復言何以聲

定伯曰新死不習度水故爾勿怪吾也行欲至宛市定伯便擔鬼著頭上急持之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之徑至宛市中下著地化為一羊便賣之恐其變化為並唾之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文 右此一驗出列異傳

趙泰傳曰泰曾死而絕有使二人扶而從西入趣宮治合有三重黑門周帀數千里高梁瓦屋是日亦有同死者男女五六千人皆在門外有吏著帛單衣持筆抄人

姓名男女左右别記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須臾便至府君西向坐邊有持刀直衛左右主者按名一一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄

按抱朴子曰按九鼎記及青靈經並云人物之死俱有鬼也

魏孫恩作逆時吴興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射之即死行人及守廟者無不畢見右此

一驗出幽冥録

畜生部

述意

夫論畜生癡報所感種類旣多條蔓非一禀茲穢質生此惡塗頓罷慧明唯多貪恚所以蜂蠆藴毒蛇蝮懷瞋鴟雀嗜婬豺狼驕暴或復被毛戴角抱翠銜珠嘴巨鋒芒爪牙長利或復聽物往還受人驅策犬勤夜吠雞競曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗皮膚爲之零落或潛藏草澤遂被罝羅竄伏陂池橫遭罾網如是畜

生悉皆懺悔乃至鵾鵬大質螻蟻細軀偃鼠飲河鷦鷯巢木水生陸產羽族毛羣錦質紫鱗丹腮赬尾如此之流悉皆代爲懺悔當令信根清淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦永離屠割之悲縱意逍遥隨心放蕩飲啄自在鳴嘯無爲出彼籠樊免乎縶縛也

會名

畜生者如婆沙論中釋生謂衆生畜謂畜養謂彼横行禀性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生問曰若以畜

養名畜生者如諸龍水陸空行豈可為人所養名為畜生耶答曰養者義寛具滿人間及以六天不養者處狹唯在人中山野澤內又古昔諸龍亦為人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云畜生梵名底栗車由因諂曲業故於中受生故復說此道衆生多覆身行故說名底栗車依新婆沙論名為旁生故問云何旁生趣答其形旁故行亦旁以行旁故形亦旁是故名旁生有說彼諸有情由造作增上愚癡身語意惡行往彼

生彼闇鈍故名旁生謂此遍於五趣皆有如捺落迦中有無足者如娘矩吒蟲等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黑駮狗等有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鵶等有四足者如狐狸象馬等有多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼足

受無惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何為乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而為御乘自娛樂也依樓炭經說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸二千四百種於

彼經中但列總數不別列名正法念經種數不同有四十億亦不列名

住處

如新婆沙論問旁生本住何處答本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分旁側亦有豎者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者又舊婆沙論說畜

生住處乃有邊正之别第一正住者或說住鐵圍兩界之間冥闇之中或在大海之内或在洲渚之上第二邊住者謂在五趣之中如地獄中或有無足畜生如彼蛇等或有二足者如彼烏鴟等或有四足者如彼狗等此中或有實報或有化者不定於鬼趣中亦有無足二足四足多足畜生謂彼有威德鬼中亦有象馬駝驢等無威德鬼中唯有狗等脩羅趣中一同鬼趣中說於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種然欲色二界諸天有具不具報化畜生者一如前天中說

身量

如菩薩處胎經云第一大鳥不過金翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦爾若其飛時從一須彌至一須彌終不中止廣如經說第二獸者不過於龍如阿含經說難陀䟦難陀二龍其形最大繞須彌山七帀頭猶山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分律說摩竭大魚身長或三百由旬四百由旬乃至極大者長七百由旬故阿含經云眼如日月鼻如太山口如赤谷若依俗

書莊周說云有大鵬其形極大大鵬之背不知幾千里將欲飛時擊水三千里翼若垂天之雲摶扶搖而上去地九萬方乃得逝要從北溟至於南溟一飛六月終不中息（此當內典小金翅鳥俗情不測謂言別有大鵬之鳥）俗書復說水獸大者不過巨靈之龜其形最大首冠蓬萊海中遊戲亦不說其高下長短也（此龜未同小小之摩竭不可較其優劣也）莊周說小鳥之微不過於鷦鷯之鳥蚊子鬚上養子有卵鬚上孚乳其卵不落（此亦未達內典衆生受報極小者形如微塵凡眼不覩故內律云佛令比丘漉水而飲舍利弗乃多遍而

漉猶有細蟲因此七日不飲水身形枯顇佛知其故問汝云何顦顇答佛言佛令漉水而飲弟子縱多過漉以天眼觀蟲猶尚而過如器中粟水沙以護生命不敢飲水故身憔顇佛告舍利弗若以天眼觀一切人民無有活者自今已後但聽肉眼看水清淨其內無蟲即得開飲故知衆生微報處處皆遍小者豈同鷦鷯之質大也

壽命

如毗曇說云畜生道中壽極長者不過一劫如持地龍王及伊羅鉢龍等壽極短者不過蜉蝣之蟲朝生夕死不盈一日中間長短不可具述如智度論說佛令舍利弗觀鴿過未前後各八萬劫猶不捨鴿身故知畜生壽

報長遠非凡所測也

業因

依業報差別經中說具造十業得畜生報一身行惡二口行惡三意行惡四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七毀罵衆生八惱害衆生九施不淨物十行於邪婬若依正法念經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如經說不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生墮於地獄畜生

餓鬼後得人身猶有習報具其餘篇中說

受報

依賢愚經云爾時有諸估客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看狗便盜肉衆人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗飢餓困篤垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜即為狗說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅門家後舍利弗獨行乞

食婆羅門見而問言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我
無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰
均提年既孤幼不任使令比前長大當用相與後至七
歲以其兒付令其出家便受其兒將至祇桓聽為沙彌
漸為說法心開意解得阿羅漢果功德悉備均提沙彌
始得道已自以智力觀過去世本造何行遭聖獲果觀
見前身作一餓狗蒙和尚恩今得人身幷獲道果欣心
内發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所

須求作沙彌不受大戒佛告阿難由過去世迦葉佛時均提出家少年聲好善巧讚唄人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不能經唄已得羅漢功徳皆具年少比丘自恃好聲見而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛竪惶怖自責即於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由其出家持淨戒故令得見我蒙得解脫又智度論云愚癡多故受蚯蚓蜣蜋螻蟻鵂鶹角鵄之屬諸騃蟲鳥龍

樹菩薩或云婬欲情欲受鵞身或云愚癡多故亦受鵞身問此二鵞身為同為異答謂習欲生者是水鳥鳧鴨之流習癡生者是陸鳥鵄梟之類者或晝見夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之類者或夜見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鵂亦二種習欲生者是老鵂則晝見夜不見習欲癡生者是角鵂則夜見晝不見又長阿含及增一經云金翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生四化生皆先大布施由心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢

生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食黿鼉蟲鼈以為段食涅槃經云能食能消一切魚金銀等寶唯除金剛也洗浴衣服為細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者大海北岸一樹名究羅睒摩高百由旬蔭五十由旬樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾

如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅摶水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風風若入人眼人眼失明故不來人間恐損人眼也胎濕化等亦復如是涅槃經云唯不能食受三歸者有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食日日數亦如上周而復始經八

千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼慞惶求不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際為風所吹還上金剛如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下七返如前住金剛山難陀龍王取為明珠轉輪聖王得為如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿含經等云龍還有四皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形由施福故以七寶為宫

宮之所在如前金翅鳥中說也身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬發於道心乞施皂衣能使諸龍各興供養者沙不雨身及離衆患亦能變身為蛇等不遭蝦蟇及金翅鳥也食黿鼉魚鼈以為段食洗浴衣服為細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者得免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿虛八伽句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽㝹十

二矔伽羌十三阿耨達十四善住十五憂睒伽波頭十六得义伽又摟炭華嚴經云娑竭龍王住須彌山北大海底宫宅縱廣八萬由旬七寳所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁銀門門髙二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨羣龍所不及住淵湧流入海青瑠璃色又海龍王經云龍王白佛言我從劫初正住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多

佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬭諍誹謗經戒死生龍中今已有出者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄

又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法不能得免金翅鳥王之所食噉龍性多睡有五法不能隱身一生時二死時三婬時四瞋時五睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若出聲者聞則害人二以見毒故不能如法若見身者必能害人三以氣毒故不能如法若彼氣噓必能害人四以觸毒故不能如法若觸身者必能害人

修福

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數劫為金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得自在如轉輪王乃能入海求龍為食時彼海中有化生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千由旬左右兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍水未合須臾飛銜龍出鳥欲食龍時先從尾而吞到須彌山北有大鐵樹高下六萬里銜龍至彼欲得食噉求龍尾不知處以經

日夜明日龍始出尾語金翅鳥化身龍者我身是也我不持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨鳥至宮觀看今此眷屬不聞如來八關齋法唯願指授禁戒威儀若壽終後得生人中爾時龍子具以禁戒法便讀誦之即於鳥宮而說頌曰

我是龍王子　修道七萬劫　以針刺樹葉

犯戒作龍身　我宮在海内　亦以七寶成

摩尼玻瓈珠　明月珠金銀　可隨我到彼

觀看修佛事　復益善根本　慈潤悉周遍

爾時烏闍龍子所説受八關齋法口自發言從今以後

盡形壽不殺生如諸佛教金翅烏眷屬受三自歸已即

從龍子到海宫殿彼有七寶塔諸佛所説諸法深藏别

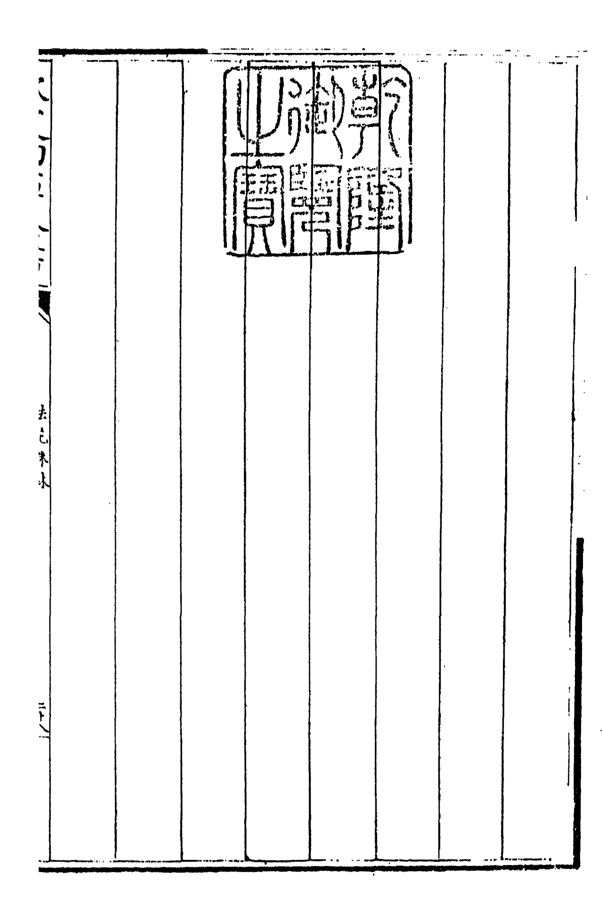
有七寶函滿中佛經見諸供養猶如天上龍子語烏我

受龍身劫壽未盡未曾殺生嬈觸水性時龍子龍女心

開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛國

苦樂

如經說云如有福龍依報快樂具足妻妾妓女衣服飲食象馬七珍無不備有優樂自在過逾於人乃至六欲天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福諸龍日別熱沙搏身為諸小蟲之所唼食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸空行乏少水草共相残害又復鐵圍山間兩界畜生恒居瞑冥受苦無間無暫時樂如是諸苦不可具陳

法苑珠林卷十